

「水たち」 *āpas* と 「信」 *śraddhā-*

—— 古代インド宗教における世界観 ——

阪本(後藤)純子

印度学宗教学会 論集 第36号別刷

平成20年

「水たち」 *âpas* と「信」 *śraddhā*-

——古代インド宗教における世界観——

阪本(後藤)純子

1. 全ての宗教の中核には「信じる」という主体的精神活動がある。古代インドにおけるヴェーダ祭式宗教（「バラモン教」）も例外ではない。「信」は祭式が成就し、その効力が持続するための不可欠の条件とされる。興味深いことに、「信」は「水たち」 *âpas*（女性名詞 *âp-*、複数形主格）によって象徴され、時に同置される。また水たちが「誓い、契約」を保証するという觀念も古くから見られる。このような考え方は、水たちの「浄化・聖別」作用の場合と同様に、水の属性に関する自然觀察に基づくと思われる。水を表す語は後に *udaka-* が主となるが、水が「信」を象徴し「誓い、契約」を保証するという觀念は後代にまで生き続ける。

2. 「信を置くこと」 *śraddhā*-¹

「信」という概念の指す内容は時代、地域、文化により幅広い多様性を示す。古インド・アーリヤ語では、動詞 *śrad dhā* 「信を置く、信じる、信賴する」（＜**kṛéd d^hehi*, cf. ラテン語 *credo* 「私は信を置く」）が、人、神、ことば、理論などに関して普通に使われる。実体詞 *śraddhā-*（＜**kṛéd-d^hh-éh₂-*）は「信を置くこと、信じること、信じる思い、信賴」を意味する。「信じる」ことは「それが真実 *satya-* であると認識する」思考活動であり、概念形成作用の次元に属する（→ 注11）。*satya-* は「真に実在する、必ず実現する、効力が不変・不滅である」という意味の形容詞であり、また、実体詞として「真実、真理」を意味する²。「真実」と「信」とは表裏一体の関係にあり、「真実のことばが

1 後藤敏文「*śraddhā*、*credō*の語義と語形について」（論集 34、2007、578-561）；阪本(後藤)純子『究極の Agnihotra』を巡る Janaka 王と Yājñavalkya との対話」（論集 34、2007、484-427）、特に 464-462: 4.3. *satya-* と *śraddhā-* 参照。

2 後藤敏文「サツタイヤ *satya-*（古インドアーリヤ語「実在」）とウースイア *ousia*（古

実現力を持つ」と言う觀念が、ヴェーダ以来のインド思想の根底を成す。このような思想背景において「信を置くこと」*śraddhā*は祭祀が成立するための必須条件とされる。

祭祀は、祭主・祭司・神々の参加により、実現力を持つ言葉(*brāhmaṇ-*)と行作(*kārmāṇ-*)から構成される。祭祀における*śraddhā*の意味は幾つかの要素に分析される。(1)祭祀の参加者である祭主、祭司、神々との相互信頼：神々と人々(祭主、祭司)との間では、前者による超越的な力の行使と後者による讃辞・献供との正当な交換(“give and take”)を信じ合うこと、祭司と祭主との間では³、前者による適切な祭祀執行と後者による報酬供与(布施)との正当な交換を信じ合うこと。(2)祭祀のメカニズムへの信頼：正しく行使された言葉と行作が機能し、祭主の意図が祭祀により実現すると信じること。(3)祭主により「(神に)祭られたもの、祭祀の効力」*iṣṭā*, ならびに、「(祭司に)贈られたもの、布施の効力」*pūṛṇā*が死後も有効であり不滅であると確信すること(→ 3.2., 注15)。*śraddhā*はこのような多面的性格を持ち、文脈により特定の側面が強調される。Köhler等が重視する「祭主が気前よく贈与・布施しようとする気持ち」⁴は副次的要素であり、*śraddhā*の中核的語意「信を置くこと、信じる思い、信頼」は常に保持される。この抽象概念は現実のエネルギーと見なされ、神格化される一方で⁵、祭祀・儀礼では具体的な物(水たち)に置き換えられて取り扱われる。

ギリシャ語「実体」ー インドの辿った道と辿らなかつた道とー』『古典学の再構築』ニューズレター第9号(2001) 26-40。

- 3 祭主(特に王族)と祭司は富と権力および祭祀・布施の成果を巡って激しい競争関係にあり、両者の間の信頼は必ずしも安定していなかった。例えば AV XII 5, 5-11; 56 (Brahmagavi), AB VIII 15, 2-3 (Rājāsūya, Aindramahābhiseka), 筆者 “Das Jenseits und *iṣṭā-pūṛṇā*.” (→ 注15) 487f.:3.2., 今西順吉教授還暦記念論集(→ 注15) 867 参照。王族階級とバラモン階級との対立に関しては筆者「王族と Agnihotra」印度学仏教学研究, 53-2, 2005, 947-941 参照。

- 4 “Spendefreudigkeit”, “Hingabe” (Hans-Weibin Köhler, *Śrad-dhā in der vedischen und altbuddhistischen Literatur* [Diss. Göttingen 1948], Wiesbaden 1973); “die zum Geben treibende Seelendisposition” (Oldenberg, *Religion des Veda*, 1894, 565, n.3 等)。後藤敏文「*śraddhā*, *śraddhā* の語義と語形について」(→ 注1), 特に 577, n.2, 571, 569, 562 参照。

- 5 例えば, RV X 151, 1-5 (*śraddhā* 讃歌), 後藤敏文「*śraddhā* ...」(→ 注1) 574f. 参照。

3. 「水たち」 āpas と「信を置くこと」 śraddhā- との等置⁶

3.1. Prañīta 儀礼

śraddhā- 「信を置くこと, 信じる思い, 信頼」が祭式執行に不可欠の前提であることは, 祭式開始時の Prañīta 儀礼により端的に示される。シユラウタ祭の基本形である新月祭・満月祭の開始にあたり, 水たちを東へ, すなわち Āhavanīya 祭火 (献供火) へ導く儀礼が行われる (prāñītiāḥ 「東へ導かれる (水たち)」)。「水たち」 āpas は「信」 śraddhā- と等しく, この儀礼により祭式の成功に不可欠な śraddhā- を捕捉するものとゾラーブナ文献⁷に解説される。特に最古層に属する Mātrāyaṇī Samhitā [MS] では śraddhā- を必要とする理由が2回にわたり詳述される。

A) IV 1.4 (新月祭・満月祭の章) では, 神々と人々が祭主により「祭られたもの」(iṣṭā-: 「祭式の効力」→ 3.2.) に信を置くために「信」を捕捉すると説明される; 「水たち」は「信」, 「祭式」, 「神々の固有の⁸ (priyā-) 領域」, 「真実」等と等置される:

MS⁹ IV 1.4:5,18–6,6 (Darsāpurnamāsam, puroḍāsa) yō vāi śraddhām anālābhya
 + yājate (Ed. yajate) nāya + devamanasyā (Ed. devamanasyā) iṣṭāya śrād dadhry. apāḥ
 prāṇayay. āpo vāi śraddhā. śraddhām evālābhya yajāā. āpo yajitō. yajñān tānā
 prācaray. āpo devānān prīyān dhāma. devānān prīyān dhāma prāñya prācaray. āpo
 satyān. satyān evālābhya yajāā. āpo rakṣoghnī. rākṣasām āpahya. āpo vājro. vājram
 bhūṅgyāya praharati. sītṛyā. āpāḥ śraddhā. śrād dhāsyā⁹ devāḥ śrān manasyā iṣṭāya
 dadhare. yāsyānān vidūsa evān vidvān apāḥ prajāyati (devīr āpo greguvā) tī yajñān
 evā prīnayati.

「信を置くこと」を捕捉せずに祭主として祭るならば, 彼によって祭られたもの

- 6 土井美幸, 大阪大学文学部卒業論文「Chāndogya-Upaniṣad における五火二道説」(1996年1月) p.10 n.6 が基本的な部分 (: 3.1, 3.3.) を既に指摘している。
- 7 黒ヤジュルヴェーダ散文および「ゾラーブナ」と題する文献群。
- 8 prītyā については, T. Götz, “Pūrṇavas und Urvastī” aus dem neuentdeckten Vadhūta-Anvāhyāna (Ed. Ikarī)” (Anusantariyat. Fs.Narten, 2000, 79–110), 87f., 「新資料 Vadhūta-Anvāhyāna の伝える『Pūrṇavas と Urvastī』物語」(神子土恵生教授頌寿記念論集「インド哲学佛教思想論集」, 2004, 845–868), 860f. 参照。
- 9 すなわち, śrād + ha + asya; Ed. śraddhasya (写本 śraddhasya, śrādasya, śradasyā)。

(*iṣṭā-*) に神々と人間たちは信を置かないのだ。水たちを東へと (*Āhavanīya* 祭火へと) 導く (運ぶ)。水たちが「信を置くこと」なのだ。他ならぬ「信を置くこと」を捕捉してから祭主として祭ることになる。水たちが祭式である。祭式を (織物の縦糸として) 張ってから [人] は、または、アドヴァリユ祭官は] 東に移動する。水たちが神々の固有の (*pr̥yā-* → 注8) 領域である。神々の固有の領域を東に導いてから [人] は、または、アドヴァリユ祭官は] 東に移動する。水たちが真実である。他ならぬ真実を捕捉してから祭主として祭ることになる。水たちが毀損力を打ち砕くものである (→ 5.3.)。毀損力を打ち砕くために「である」。水たちが根棒 (*vijā-*) である。根棒を競争相手たちに対して打ちつける。打ちのめすために「である」。水たちが「信を置くこと」である。「信」を、つまり (*ha*)、神々が、「信」を人間たちが、彼によって祭られたもの (*iṣṭā-*) に置く。このように知っている [祭主] の水たちを、このように知っている [祭官] が東へと導くならば、「天に属する (女神である) 水たちよ、先頭において行く者たちよ、(先頭において導く者たちよ、この者の祭式の先頭において、東へ行け)」¹⁰ と「唱えつつ」――、他ならぬ祭式を東へと導くことになる。

B) I 4,10 (祭主の章) では、「信」を捕捉せずに祭式を行えば祭主は「より悪い状態」になること、「水たち」＝「信」はことば (祭詞) ではなく思考によつてのみ捉えられることが説かれる。ほぼ同じ文が *Kāṇhaka-Samitiā* [KS] (アケセント表記を欠く) にも現れる：

MS^p I 4,10:59,2 (*Yajamāna*) ∼ KS^p XXXII 7:26,15 *yó vai śraddhām ānālabhya yājate pāpīyān bhavaty āpo vai śraddhā. nā vācā gṛhyante nā yajūṣā- ai vā etiā vācam nēdanti ai vāntaṃ. mānas tu nānēdanti. yāhy apo gṛhṇyād (KS gṛhṇsya syād) imāṇ tārhi mānasā dhīyey.*

「信を置くこと (*śraddhā-*)」を捕捉せずに祭主として祭るならば、[その者は] より悪くなるのだ。水たちが「信を置くこと」なのだ。[水たちは] ことばによつてつかまえられる、[つまり] 祭詞によつては。この女性たちはことばを越えて溢れる、堤を越えて [溢れる]。しかし、思考を越えては溢れない。水たちをつかむ (KS: つかもうとする) 場合には [いつでも] これ (「信を置くこと」 *śraddhā-*) を思考によつて念ずべきである。

¹⁰ mantra : MS I 1,4 : 2,12f. *devir apo 'greguvō 'greniyo 'gre 'syā yajūṣasya pr̥tā* ∼ KS I 11:5,19. Cf. ManSṛSū 12,1,12; 5,21; 8,4,3.

Taittirīya-Samhitā [TS] 願望祭における祭主の章は、MS^p の A) を継承しつつ、B) (〜KS^p) における「水たち」を「思考」 mānas- によりつかまえる議論を引用する¹¹。Taittirīya-Brahmaṇa [TB] III 2,4,1¹² は MS^p の A) を簡略化し、「祭主が信を捕捉することにより、神々・人々が彼により祭られたものに信を置く」という議論を省く。

他方、同儀礼に際し祭主が唱える¹³ ヴントラ (TB^m III 7,4) では「水たち」は「信」を捕捉するための手段・道具とされる：

yāh purāśāt prastāvanī | upāśīāt sarvātā ca yāh |
tābhi rasṁpavitrābhiḥ | śraddhām yajñām ārabhe ||

前方へと流れ進む、上方へと、また、すべての方向へと [流れ進む]、太陽光線を清め具とする¹⁴ 彼女たち (水たち) により、「信を置くこと」を、祭式を [私は]

11 TS I 6,8,1-2 (Aṣṭakayajamānavih, Yajñayudhasambhūti) yō vai śraddhām ānābhya vajāte nāpsejānva śrād dadhate. 'pāh prā nayati. śraddhā vā āpāh. śraddhām evānābhya yajñena yajeta. ubhāye 'sya devamanasyā iṣṭeṇa śrād dadhate. *tād āhur.* āi vai eā vārtan nedanti, āi vēcam. māno vānāitā nātinedanīti. mānasā prā nayati-. gñam vai māmāh. //1// anāyavānāh prā nayati. āskanmahavī bhavati yā evām vēda. 「信を置くこと (śraddhā-)」を捕捉せずに祭主として祭るならば、彼により祭られたもの (iṣṭā-) に [神々・人々は] 信を置かないのだ。水たちを東 (Āhavanīya 祭火) へと導く。水達が「信を置くこと」なのだ。他ならぬ「信を置くこと」を捕捉してから祭式により祭主として祭ることになる。神々と人々の両方が彼により祭られたもの (iṣṭā-) に信を置く。**それについて [人々は] 言っている：**「この女性たち (水たち) は堤を超えて流れるのだ、言葉を超えて。実に思考 (mānas-) をこの女性たちが超えて流れることは無いのだ。思考により [水たちを] 東に導く。**思考がこれ (信を置くこと：śraddhā-) なのだ** (→ 2)。他ならぬこれ (śraddhā-) により当の女性たち (水たち) を東に導くことになる。このように知っている者 (祭主) は、こぼれ出ない供物を持つ者となる。

12 āpāh prānayati. śraddhā vā āpāh. śraddhām evānābhya prāñya pīcatanti. apāh prāñyati. yajñō vā āpāh. ... āpo vai sarvā devānāh. devānā evānābhya prāñya pīcatanti. 「水たちを東へと (Āhavanīya 祭火へと) 導く (運ぶ)。水たちが「信を置くこと」なのだ。他ならぬ「信を置くこと」を捕捉してから、[水たちを] 東に導いてから、[人は、または、Adhvanyu 祭官は] 東に移動することになる。水たちを東へと導く。水たちが祭式である。… 水たちがすべての神格たちなのだ。他ならぬ神格たちを捕捉してから、東に導いてから、[人は、または、Adhvanyu 祭官は] 東に移動することになる。

13 Āpās IV 4,4. Baudhās II 1:34,3f. 参照。

14 水の粒子たちは太陽光線を経路として宇宙を循環する (→ 4.2.)。

捕捉する。

Yajurveda 散文における「水たち」と「信」との等置には論理の飛躍があり解りにくい。マントラにおける「水たちにより信を捕捉する」という論理は自然である。後述(→ 4.3.1.)のように、「水たち」は永遠に宇宙を循環しながらもその本質を変えず不滅であることから、「真実」を象徴する。先に(→ 2.)述べたように、「信じること」は「真実であると認識すること」に他ならず、「信」と「真実」とは表裏一体の関係にある。従って、「信」は「真実」によってのみ捉えることができる。「真実である水たちにより信を捉える」という考え方が先にあり、そこから「水たちが信である」という等置が導かれたと推測される。

3.2. Keśin Dābhya の教え

祭主により「祭られたもの」*iṣṭā- (yaj)* の過去分詞) は祭火により天に運ばれ(→ 4.2.),「祭られた祭式の効力」として蓄積され、死後、天界に上昇した祭主と合体し、天界での彼の生存基盤となる。祭主により祭官に「与えられたもの」*pūrā- (paṛ, pṛiṇā-)* の過去分詞) すなわち「布施の効力」も同様である(→ 4.2.)。そのひとの「祭式と布施の効力」*iṣṭā-pūrā-* が尽きると天界において再死し、地上へ生まれ変わる。この思想は Rgveda [RV] 末期からプラークマナにかけて発達し、ウパニツシャト以降の「業と輪廻」理論の基盤となる¹⁵。天界における「再死」(*punar-mṛtyu-*) を免れて「不死」(*amṛta-*) を得ることがヴェーダ祭式の究極の目的となり、「祭式と布施の効力」の不滅が求められた。そのためには、シウラウタ祭火を設置し、長期間にわたり規則的に多数の祭式を挙行し、多くの祭官報酬を与えることが必要とされた。例えばプラークマナ文献最古層に属する MS¹ I 8,6:123,18ff. (Agnihotra) には、次のように述べられる：

yō vai bahū dadhān bahv ījānō 'gūm usādāyate 'iṣṭi. tād vai tasya tād. tījānā vai sukṛto

15 *iṣṭā-pūrā-* 「祭式と布施の効力」の觀念は、BĀU (Yājñavalkya の教説) や仏教などにおける *karmā-* 「業」、ミーンサー学派の *apūrva-* に繋がる。筆者「*iṣṭā-pūrā-* 『祭式と布施の効力』と来世」『今西順吉教授還暦記念論集「インド思想と仏教文化」』(1996) 882-862; “Das Jenseits und *iṣṭā-pūrā-* ‘die Wirkung des Geopferen- und-Geschenken’ in der vedischen Religion”, *Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik*, 2000, 475-490, 特に 476-478 参照。

ṁmuṇ lokāṇ naksanti, té vā eté yān nāksavāṇi, yād āhur, jyōtir āvāpādī tānakāvāpādī, té vā eté 'vapaḍyanta, āpnvā sñhié tā idān yathalokāṇ sacante yadāmnācāḥ pracāvanāṇé, 'īha yo bahū dadivān bālv ijāno 'gnihorran jūhoi dasapūṇmānasau yjāte cātumnās'yāt yjāte bahūni sarāṇy upāiti, tāsya vā etād aksayām āparimitān.

もし「祭火設置者が」多く「の布施」を与え多く「の祭式」を祭主として祭った後、自身の祭火を「自らの死により」取り除く（片づける）ならば、[彼の祭式と布施の効力 (iṣṭapūrta-) は彼の死により] 消滅しないのだ。そのようなものとしてそれ (iṣṭapūrta-) は彼に帰属するのだ。祭主として祭った善行者たちはあの世界に到達するのだ。星たちであるならば、それらはこの者たちなのだ。[人々が]「光が落ちたぞ、星が落ちたぞ」と言う時、そのようなもの（星たち）としてこの者たちが落ちるのだ。[あの世に] 到達し滞在した後、あの世から去る時は常に「または：去るや否や」、彼らはそれぞれ「自ら得た」世界に応じてこの世に従う。他方、もし多く「の布施」を与え多く「の祭式」を祭主として祭り、Agnihoṭra を献じ、新月満月祭を祭り、季節祭により祭り、多くの Sattrā（パラムン）のみに許される特殊なソーワ祭）を行うならば、彼には、これ（祭式と布施の効力）が不滅、無限のものとして帰属するのだ。

一度しか祭式を行わなかった祭火設置者は、死後に天界に上昇しても、自らの「祭式の効力」がすぐに尽き、「再死」して天界から転落することを恐れる。そのような祖霊が黄金の鳥の姿を取り、子孫である祭官学者 Kēśin Dārḥya に「一度だけ祭られた祭式の効力の不滅」を尋ねるエピソードがグラウワナに残る。たとえ一度だけでも「信を置きつつ祭るならば」その祭式の効力は不滅であり、その不滅は「諸世界と体内の水たちの不滅」により保証されることを Kēśin Dārḥya は教える：

Kaustaki-Brahmaṇa VII 4 (Ed. Sāma VII 6) [ソーワ祭の讃歌 Dīksā] aha khalu śraddhaiva sakṛdīṣṭasyākṣiṭiḥ, sa yāḥ śraddadhāno yjāte, tasyeṣaṇ na kṣīyāta, āpo 'kṣiṭi, yā imā esu lokeṣu, yās cemaṇ adhyātman, sa yo many aksīti itī vidhūn yjāte, tasyeṣaṇ na kṣīyāta, etim na haiva tat keśi dārḥyo hiraṇmayā śakuntāya sakṛdīṣṭasyākṣiṇ proṇvāca.

次に、周知の如く、他ならぬ「信を置くこと」が、一度だけ祭られた「祭式の効力」(iṣṭa-) の不滅である。もし人が「祭式の効力に」信を置きつつ祭主として祭るならば、彼によって祭られた「祭式の効力」は滅しない。不滅とは水達である、これら諸世界に存在するこれら「の水達」と自身に関わる（体内に存在する）これら「の

水遣」とであるところの。そこで、不滅が私に(の中に)存在すると知っていて祭主として祭るならば、その人によって祭られた[祭式の効力]は滅しない。他ならぬこの[不滅]を、また、つまり、その時、Kśin Dābhyaは黄金から成る鳥に、一度だけ祭られた[祭式の効力]の不滅として公言した。

3. 五火二道説

古代インドにおける「輪廻」理論の一展開形として有名な「五火二道説」は、前半の「五火説」で「人がどのように発生するか」という主題を、後半の「二道説」で「人が死後どこへ行くのか」という主題を扱う。ウパニシャッドにはほぼ同一の2伝承があるが(Bṛhad-Āraṇyaka-Upaniṣad [BĀU] VI 2.1-16, Chāndogya-Upaniṣad [ChU] V 3.1-10.1), いずれも「信を置くこと、信じる思い、信頼」*śraddhā*が「水たち」*āpas*であることを前提とする。Paiṇcalea王 Pravāhaṇa Jaivali が若いババラモン学者 Śvetaketu に5つの質問を発することから始まる：

- (1) 「生き物たちはこの地上から去ってどこへ行くのか」
- (2) 「どのようにして彼らは再び[地上へ]戻ってくるのか」
- (3) 「神々の通る道 (*pañthā- devayāna-*) と、祖霊たちが通る道 (*pañthā- pitṛyāna-*) と、二つの道に分かれて進むことを知っているか」¹⁶

16 人が死後たどる道に2種あることは、既に RV X 88.15 に述べられる：*davé smṛī āśṛṇavam pitṛyān | ahaṇ devānām uā māṛyayānām | tābhyām idāṇ vīsvam éjati sām eti | yád antará piāṛam māṛāram ca ||*「父祖たちの二つの道筋を私は聞いた、[すなわち] 神々の「道筋」と死すべき者たちの「道筋」とを。それら二つを通して、父(天)と母(地)との間にある、このあらゆる動くものは共に進む」。 *pañthā- devayāna-* (sg./pl.) は、RV では「神々が祭式に来て帰る道」ないし「Agni が供物を神々に運ぶ道」を意味する。AV XVIII 4.62-64 では、*pañthā- pitṛyāna-* は「祖霊が毎月の祖霊祭に来て帰る道」を指す。 *devayāna-* 「神々が往来する(道・世界)」と *pitṛyāna-* 「祖霊たちが往来する(道・世界)」に関しては更に次の例を参照：AV V 18.13 (*pitṛyāna-lokā-*「祖霊たちが行き来する世界」), VI 11.7.3 (*devayānāḥ pitṛyānāś ca lokāḥ*), XII 2.10 (*pañthibhiḥ pitṛyānāḥ ... devayānāni*), XV 12.5 (*pṛa pitṛyāṇam pañthān jānāti pṛa devayānam*) ~ 9 (否定文), XVIII 4.62 (*gambhīrāṇi pañthibhiḥ pitṛyānāni*), MSP IV 2.1 : 22.14ff. (「神々の視覚である太陽」:「祖霊たちの視覚である月」= *devayāna- pañthā-* :: *pitṛyāna- pañthā-*), SB-M I 9.3.2 (祭火から太陽へ通ずる道 *pañthā-* が通る人の資格次第で *devayāna-* にも *pitṛyāna-* にもなる、[注15に挙げた筆者 “Das Jenseits und ṣiā- pūrta- ...” 478, 『今西順吉教授還暦記念論集』 876f. 参照])。

- (4) 「どのようなして、あの世界は一杯にならないのか」

- (5) 「どのようなして、5番目の献供において、水たちが人の言葉を持つ者となるのか (yathā pañcanyān āhuāv āpaḥ puruṣavacasā bhavanti)」¹⁶。

この質問に答えられなかった Śvetaketu は、大学者である父 Āruni に尋ねるが、Āruni も答えられず、Jaivali 王のもとへ行き、王族だけに知られていた知識「五火二道説」を授かる。その前半の「五火説」を要約すると：

- (1) かの世界は祭火 (agni-) なのだ。太陽がその焚木だ。光線たちが煙だ。星が炎だ。月 (candramās-) が煙たちだ。(……略……) この祭火の中に神々は「信じる思い」 śraddhā- を献供する。その献供から (植物の) 王ソーア (soma- rājan-) ¹⁷ が発生する。

- (2) Parjanya (雨の神) は祭火なのだ。(……) この祭火に神々は (植物の) 王ソーアを献供する。その献供から雨が発生する。

- (3) 大地は祭火なのだ。(……) この祭火に神々は雨を献供する。その献供から食物が発生する。

- (4) 男は祭火なのだ。(……) この祭火に神々は食物を献供する。その献供から精液が発生する。

- (5) 若い女は祭火なのだ。(……) この祭火に神々は精液を献供する。その献供から胎児が発生する。これが、5番目の献供において水たちが人の言葉を持つ者となるということである。

「神々が信じる思い śraddhā- を献供する」ことを起点に、5段階の祭火への献供を経て、最後に胎児が発生する。これが「水たちが人のことばを持つ者となる」ことを意味する。しかし、神々の献供のどこにも「水たち」は言及されておらず、「信じる思い」 śraddhā- が「水たち」 āpas であることが暗黙の前提とされている。

Jaiminiya-Brahmaṇa [JB] I 45 (Agnihotra) には五火説のより古い形が見られる：

17 *soma-* は覚醒・興奮作用を持つ植物 (麻黄 *ephedra* と推測される) の絞り汁で、祭式の供物であり、祭式の参加者によって喫飲され、神々の「不死をもたらす飲み物 (ambrosia)」 *amṛta-* とされる。王ソーアという呼称は当該植物の絞り汁のみならず、天空の月に対しても用いられるが (→ 4.2, 注 28-35), 当該箇所では月は *candamāsa-* と呼ばれ、植物の絞り汁であるソーアとは区別されている。

eṣa vā agniṣ vaiśvānaro ya eṣa tapati | ... tasminn etasminn agnau vaiśvānare 'harhar devā amṛtam apo juhvati | tasyā āhuter huiṭyavī somo rājā sanbhavati || ... sṛīyo vā agniṣ vaiśvānarah | ... tasminn etasminn agnau vaiśvānare 'harhar devā reto juhvati | tasyā āhuter huiṭyavī puruṣas sanbhavati ||

この周知の熟しているもの(太陽), これが全ての人々に属する火(「普通火」*agni-vaiśvānara-*)なのだ。… そのようなこの普通火に, 日々, 神々が不死の飲物(*amṛtam* acc. sg. n.)である水たちを (*apas* acc. pl. f.) 献供する。その供物が献供されると, それから(植物の)王ソーエが発生する。… 女が普通火なのだ。… そのようなこの普通火に, 日々, 神々は精液を献供する。その供物が献供されると, そこから人が発生する。

JBは最初の供物を「水たち」と明言している。ウパニシャッドにおいて「水たち」が「信」*śraddhā-*に置き換えられていることは, 「水たち」*āpas* と「信」*śraddhā-*との等置が既に確立していたことを示す。

— JBの五火説はJanaka王の五火説(*Śathapatha-Brahmana* [SB], *Mādhyandina* XI 6, 2, *Kaṇva* XIII 6, 2)を基に改作されたと推測される¹⁸。Janaka説では人が地上で祭火に献ずるAgnihotraの供物(熟された牛乳)が起点となり, 中空, 天, 地, 男, 女という諸祭火を経て男子が産まれる。いずれのグラージョンでも五火説は, 水(供物)が宇宙を循環し生命を発生させるという思想(→ 4.2.)を基盤とする。

— 「二道説」では人が死後にたどる二つの道(*devayāna-*と*pitṛyāna-*)として, 水・光熱・生命エネルギーの循環に関する太陽系統の理論と月系統の理論と(→ 4.2.)が融合・発展している。

4. 「水たち」*āpas*

水たちが「信を置くこと」と同一化される基盤には, 自然観察による「水の属性」の知識が想定される。特に「水の循環」に関する理論が大きな役割を果たしたと思われる。

18 筆者“Zur Entstehung der Fünf-Feuer-Lehre des Königs Janaka”, *Akten der 27. Deutschen Orientalistentages*, 2001, 157–167; “*kāṭhāṃ-kāṭham agnihotṛāṇ juhūtha* — Janakas Tricktrage in SB XI 6, 2, 1”, *Anusantaryai. Fs. Narten*, 2000, 231–252 参照。

4.1. 古インドアーリヤ語には「水」を表す実体詞が複数存在する。その中の一つは、中性名詞 *udān-* (**ud-*) (主として RV) とその拡大形 *udākā-* (RV 以降も一般的に用いられ続ける) で、「物質としての水」を意味する。この語は接尾辞に *n* と *r* の交替をもつ印欧祖語に遡る物質名詞で (nom. **uód-r*, gen. **uéd-n-s*), 英語 *water*, ギリシヤ語 *húdōr* 等と同起源である¹⁹。中性名詞 *vān-* (RV+, 後には *vāri-*) も物質的な「水」の意味で用いられる (他の印欧語には「雨水」の意味も見られる)²⁰。

他の代表的語彙は女性名詞 *āp-* (印欧祖語 **h₂āp-*) で、通常は複数形 (nom. *āpas*) で「生きている水たち」, すなわち「精神を備えて活動する生命体の集合」としての水を意味する。この「生きている水達」は *devī-* 「天に属する」神的存在の女性集団とされ、ヴェーダ祭祀において重要な役割を果たす。

物質としての「水」(中性単数 *udān-*, *udākā-*, *vān-*) と神格としての「水たち」(*āpas*) とはヴェーダ文献では明確に区別されるが、時代とともに両概念の境界が曖昧になり、*āp-* の語が廢れるとともに²¹、「水」は主として *udākā-* で表されるようになる。「天に属する (神的) 女性」としての水の性格は *apsarās-* に受け継がれた可能性がある (→ 注26 Uṛvāsi)。

4.2. 水の循環

古代インドにおいて「水の循環」は、「太陽・火の光熱力の循環」および「生命主体 (*āsu-*, *āman-* 等の語で表現) の循環」と結合し、壮大な「水、光熱、生命エネルギーの循環」理論²²を形成している。

-
- 19 MAVRIOFER, Etymologisches Wörterbuch des Altindoirischen, 1215 s.v. (1988) 参照。
 20 MAVRIOFER, 同書 II 544f. s.v. (1995) 参照。
 21 Pali 語では、女性名詞複数形 *āpas* に対応する中性名詞 *āpo* (nom. sg.) および、それから二次的に派生した男性名詞 *āpa-* 「水」(sg./pl.) が用いられ、複合語前肢には *āpo-*, *āpa-* の両形が現れる; *āpo-kāya* 「水の集合体」は7元素 (地・水・光熱・風・楽・苦・生命) の一つとして「水という元素」を意味する, A Critical Pali Dictionary II 85f., 105 参照。Arthamāgadhī では男性名詞 *āu-* 「水」(sg./pl.) として活用する (Bischel § 355f.). Jaina 教では *āu-kāya* (更に *āu-kāyava*, *āu-kāyā-*) の語義は「生きている水たちの集合体」から「水に棲む生物の集合体」へと転換する (渡辺研二氏と河崎豊氏の教示による)。

22 1994年に、日本印度学仏教学会 (「輪廻転生における生命エネルギーの摂取・流入の理論について」) と、インド思想史学会 (「五火二道説成立の背景」) において、

水は天から雨として大地に降り、地下に潜り泉として湧き、河川として流れ、湖沼を作り、海に注ぎ、或いは生物の体内に入り排出され、再び蒸気となって中空から天に上昇し、永遠に宇宙（マクロコスモスとミクロコスモス）を循環する。基本的には、この循環の起点は太陽であり、太陽が水を吸収し放出すると理解された。太陽から大地に降り注がれた水は太陽ないし火に熱されて、中空では光り輝く熱い水の粒子 (*mārici*²³、複数形) となり太陽光線 (*rāsmī*²⁴、複数形) を経路として上昇し (→ 3.1.末: TB^{III} 7, 4)、太陽に吸収される。同様に、祭火に注がれた供物 (牛乳、溶かしバター、ソーアの絞り汁などの液体を代表とする) も祭火の道を通り太陽に至る。この太陽と祭火を軸とするエネルギーの循環理論はインド古代思想の根幹にあり²⁵、前述の「五火説」(→ 3.3.) の基盤をなす。

水はまた、植物に吸収され、動物に飲まれ、すべての生物の内部を流れ、排出され、外界と生命体とを繋ぎ、生命力を与える。活力、滋養の供給から、無病、長寿をもたらす薬 (*bheṣajā-*)、[不死をもたらす飲物 (*ambrosia*)] *amṛta*-と見なされる (→ 6.2., 6.3.)。生命の根源として「母たち」と呼ばれ (*ambhāyāḥ* → 6.2., *mātarāḥ* → 6.1., 6.3.)、また「水から (*apās*) 男児が生まれる」²⁶ とい

資料とともに口頭発表；部分的要約については、“Das Jenseits und *iṣṭā-pūrṇa*...” (→ 注15) 476ff. 参照；詳細は別稿を期す。

23 Weber, *Indische Studien* IX, 1865, 9 n.1 参照。漢訳仏典の「摩利支天」に受け継がれる。

24 通常、複数形；原義は「革綱」で、太陽 (Indra と等置される) が地上の万物を繋ぎ操る「手綱」から「太陽光線」の意味へと発展したと思われる。太陽光線は、神々、Marut 神群, Viśve Devāḥ (「一切神」, しばしば祖霊たちと等置される特定の神群, 筆者「究極の Agnihotra ...」[→ 注1], 478 注20 参照)、あるいは「死亡した」善行者 (*sukṛt-*) たちと見なされる (→ 注25)。

25 例えば, RV I 16.4, 7.47.51, AV VII 107, 1, TS^{III} 3.4.1, VS XXXVIII 6 (SB XIV 2.1.21), JB II 333, Mahānārāyaṇa-U 533f. (Taittirīya-Āraṇyaka X 63), Mairu VI 37, Mahābhārata XII 255, 10f., Bhagavad-Gītā IX 19, Mann-Smṛti III 76, IX 305, Yājñavalkya-Smṛti III 71, 121–124. この循環理論から、太陽が太陽光線を通じて万物に生命を与え奪うという説が発展する、例えば SB-M II 3.3.7f., X 5.1.4, X 5.2.3, 13, JB III 359. 太陽光線である神格たち (→ 注24) は光り輝く熱い水の粒子たち (*mārici-*) を飲む、例えば MS^{IV} 5.5.71, 2f. (MS^I 3.4.31, 10), TS^{VI} 4.5.5 (TS^I 4.2.1 [f]), VS VII 3–6, SB IV 1, 1, 24f.

26 RV X 95, 10 *vīśvān nā yā pātanti dāvidyod | bhavanti me āpyā kāmāni | janiṣṭo apō nānyāḥ sūjātāḥ | pr-ōrvaṣi tiratā dirghām āyuh ||* 「私に望みの物たちを運ぶとき、稲

う表現も見られる。この理解から、五火説 (→ 3.3.) における「水から胎児が発生」ないし「供物から男子が誕生」という理論が展開する。

他方、月の朔望と運行からは別の循環理論が成立する。月は満ち欠けしつつ、毎夜、異なる星・星座 (月宿 *nakṣatra* ; 個々の *nakṣatra*-は女性神格) に近づく ; 朔には太陽に重なり夜空から消えるが、再び新月として現れる²⁷。この現象は、男性神である月が妻たちである星 (座) を順に訪れて宿泊し²⁸、朔の日 (夜と星) には太陽女神 *Suryā* のもとに滞在する (太陽との結婚)²⁹と理解された。後には、朔の夜に月が (太陽ではなく) 大地に宿するという説も生まれる³⁰。また月の出没が毎日平均約50分ずつ太陽より遅れ、朔には太陽に追いつかれることから、太陽すなわち *Indra* が月 (*Vṛta* を象徴する) を追いかけて飲み込むという説が成立する³¹。月の満ち欠けからは、月が神々の食物すなわち「不死をもたらす飲物 (*amṛta*-)」ソーマ (→ 注17) である、あるいは月に蓄えられているソーマを神々が飲食するという解釈も生まれた³²。さらに、死者の靈魂・氣息が神々の食物である月 (ないし月に貯蔵されるソーマ) と同一視され、新

妻のように、飛びながら、光り輝いていた水の娘 (*āpyā*), — 水から (*apō*), 男児が立派に生まれたよね —, ウルグデラシーは自らの長い寿命を全うする³³。Purūṇavas が (通例 *apsara-* とされる) *Urvāṣi* と共に暮らしていた時のことを回想し、自分たちの子 *Āyu* (アーリヤの人々の祖) への言及を差し挟むことばである。

27 筆者「古代インドの暦と『昴』(*Kṛitika*)」, 『天空の神話 — 風と鳥と星』, 篠田知和基編, 2009, 596—592 (101—105) 参照。

28 月 (ソーマ王) が *Prajāpati* の娘である *nakṣatra*-たちを妻としたが, Rohini (牡牛座 *ṛ*) のみを寵愛した結果, 疾病 (*[vṛja-]* *yakṣma* ; Zysk, *Medicine in the Veda*, 1985 [rep.1996], 12—15 参照) に捉えられやせ衰えたこと, 平等に順番に各 *nakṣatra*-に宿ることにより恢復したという神話が残る : MSP II 2.7:21.4—14 ~ KSp XI 3:147, 1—12 ~ TSṖ II 3.5.1—3 (Caland, *Altindische Zauberer*, Veth. der Koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam [1908], rep. 1976, Nr.120; Krcak, *Das Ritual der Feuerzündung*, 1982, 24および Anm.45 参照)。この神話の背景には妻訪問婚の風習が伺われる。

29 RV X 85, 1—6 (「婚姻の歌」冒頭) は月と太陽の結婚、および地上で献供されたソーマを神々が飲むことにより月が再び満ち始めることを主題とし、新月祭の起源を示唆する (→ 注34)。

30 例えば, ŚB I 6.4.5.15 (cf. II 4.4.20), VI 2.2.16 (*Prajāpati* = 月), XI 1.1.4.

31 例えば, RV X 55.5 ~ AV IX 10.9, ŚB I 6.4.18—20. 更に RV X 85.18 ~ AV VII 81, 1 (太陽と月とは追いつけ合う二人の子供) 参照。

32 例えば, AV VII 81.6, AB VII 11, ŚB I 6.4.5.14—17, II 4.2.7, XI 1.4.4, BĀU VI 2.16 ~ Chāndu V 10.4 (二道説 : → 3.3.)。

月祭の前日には祖霊祭 *Pindapityajña* が行われる³⁵。いずれにせよ、朔の日に植物の絞り汁ソーマ (ないしその代替物) を地上で献供し、神々ないし Indra がそれを飲むと、天上のソーマである月が再び太り出すとされる³⁴。かくして月と大地の間を神々の食物であり「不死をもたらし飲物 (*amṛta*-)」であるソーマ、ないし、死者の霊魂・氣息が行き来し、それに応じて月が満ち欠けするという理論が成立する³⁵。

水たちは *amṛta*- と同一視されるので、水の循環には太陽系統と月系統の理論が併存することになる。前者は *devayāna*- として、後者は *pitr̥yāna*- として「二道説」(→ 3.3.) に融合する。

33 AV VII 81.5 (月は死者の氣息により自らを包む), KauṣU I 2 (死者は月に行く; 死者の氣息により月は白半月に増大する; 黒半月に死者を地上に送り返し再生させる)。月＝ソーマは *révas*- 「精液」を与え受胎させ子孫をもたらしと考えられた。例えば RV I 91.16ff. IX 83.3, IX 86.39, X 184.2 (新月の女神 *Sinivālī* と受胎), AV VII 81.3ff, TB^m II 7.4.1 (Soma-Sava, ソーマは *retodhā*- 「(祭主に) 精液を置き定めるもの」) ～ MS^p I 6.8.9: 103.19, ŚB II 4.4.18 (朔の夜に、黒半月＝Mitra が白半月＝Varuna に精液を注ぐと月が再生), II 5.1.9 (ソーマ＝*révas*-), JB I 17f.=50 ～ KauṣU I 2 (満月から新月までの間、月＝ソーマが墜られ、男に精液が送り込まれ、受胎), BĀU I 5, 15 (朔の夜, *Prajapati* の16分の1が生物に入り込み、翌朝に誕生)。

34 RV X 85.4f. (→ 注29), MS I 6.9: 101.55ff. (新月は神々の *sādas*-, 即ち、ソーマ祭で祭司達がソーマを飲む小屋; 満月は神々の *haviṛdhāna*-, 即ち、穀物祭・ソーマ祭の供物の材料を積んだ荷車), ŚB I 6.4.5-8.15 (*sāmnāyā*-)。体系化されたシュラウタ祭式では新月祭の主要供物は満月祭と同様にバンケーキ *puroḍāsa*- であり、特殊な新月祭では酸乳 *dādhi*- と生乳の混合 *sāmnāyā*- がソーマの代用として Indra に献じられる。RV 以来の月とソーマの同一視は、起源において新月祭にソーマが献供された可能性を示唆する。移住に伴い、ソーマ (麻黄) の入手が困難となり、ソーマが *sāmnāyā*- で代用され、更に、満月祭と同じ供物 (バンケーキ *puroḍāsa*-) に置かえられたかと推測される。新月祭の献供と *sāmnāyā*- の問題に関しては、西村直子『放牧と敷き草刈り』, 2006, p.43-45:3-1. 参照。さらに祖霊祭とソーマ献供との関係も注目される: RV X 14-18 「死者の歌」等に見られる祖霊へのソーマ献供、祖霊への *sonyā*- という呼称、祖霊祭における *soma-piṇḍanti*- (AV XVIII 4, 72 等) への献供、「朔に月＝ソーマを祖霊に与える、ソーマは *pindēvatya*- である」(ŚB II 4.2.12)。

35 例えば, RV X 85.1-6, AV VII 81.1-6, VIII 10.19f, ŚB I 6.4.15-18, II 4.4.18-20, JB I 17f.=50, BĀU I 5.15, KauṣU I 2。

4.3. 水たちの属性と「信」 śraddhā-

4.3.1. 水たちは諸世界と生物の体内に遍在し、形態を変えながら常に流動しつつ、永遠に宇宙を循環しているが、その本質を変えず、消滅しない。この理解から、「不死」 *amīṭa-*、「不滅」 *ākṣiṇi-*、「真実（真実在）」 *satya-* の觀念が導かれる。前述のように（→ 2.）、「信じる」ことは「真実である」と認識することに他ならない。「真実」であることが「信じること」の根拠である。「真実である水たちにより信を捕捉する」という *Pranīta* 儀礼のメントラは自然な発想である。「真実」と「信じること」は表裏一体であるという考え方から、「真実」である水たちと「信じること」 *śraddhā-* の等置が導かれたかと推測される（→ 3.1）。

4.3.2. 水たちは人の支配を越えて奔放不羈に流れ、災害を引き起こし、体内では病気をもたらす。夜も休まず、同方向に流れ、様々な音を立て、一定の場所では水平となる。このような特性から、次のような能力を持つとされる：常に目覚めていて、すべてに気づき[※]、相互に連絡を取り合い、協力して万物を監視する；邪悪な力から守護すると同時に、「信賴」を裏切る者を処罰し、「契約・誓い」を保証する。水たちを証人として誓う、契約するという慣習が古くから存在し（→ 5.4.）、「水たち」と「信を置くこと」との等置を促進したと推測される。

5. 水たち (*āpas*、後には *udaka-*) の祭式、儀礼における他の役割に関しては別稿を期すが、要点のみを列挙する。

5.1. 浄化作用による聖別

水の最も日常的な働きは「汚れを洗い流す」作用である。水の浄化作用は祭式のような場面で聖別のために利用される。水を吸る、水に触れる、沐浴（祭主、供物、犠牲獣、敷き草、焚き木、祭式用具などに）水を振りかける

36 例えば、RV I 83.1 *āpah ... vicetasah* 「あらゆる方向の事柄に気づく水たち」（堂山英次郎氏の教示による）。

(*prokṣaṇa*-), 洗うなどの行為が頻繁に行われる³⁹。新月祭・満月祭(従ってすべてのシユラウタ祭式)の前日(Upavasatha)に祭主は、髪と鬚を除去して沐浴した後、聖薬をかけ、2回水を啜り(または水に触れ)、Āhavanīya 祭火に焚き木をくべ、Vrata「祭主としての責務」を行おうとしていることを宣誓する。ソーマ祭開始時の Apsudikṣā「水における潔斎」と終了時の Avabhṛtha でも髪鬚等を除去し沐浴するが(→ 6.1., 6.2.), 単なる浄化に留まらず、死と再生(世俗的存在[家長]としての死と聖なる存在[祭主]としての誕生, ないし、聖なる存在としての死と世俗的存在としての再生)を象徴する。同様の意味で、ヴェーダ学習(梵行 Brahmacya), 苦行等の神聖な行為の開始前と終了後にも髪・鬚の除去を伴う沐浴が行われる⁴⁰。祭官たちもまた沐浴により祭式にふさわしい者として生まれ変わるとされる(→ 6.3.)。

5.2. 葬礼の最後における参加者の沐浴は「不浄を洗い流す」と解される。葬礼および祖霊祭(家庭祭では Śrādha, シユラウタ祭では新月祭前日の Pinḍapitṛyajña と, Cātumāsya の一つ Sākamedha 祭に伴う年に一度の Mahāpitṛyajña)において水を注ぐ儀礼⁴¹, 特に死者の名を呼び水を与える儀礼(*udakakarmaṇ*-, *udakakriyā*-)⁴²では、清めの水にとどまらず、宇宙を循環する「不死・不滅・真実」の水が、祖霊として天へ上昇し地上へ再生することを象徴する役割が大きいかと推測される。祖霊祭を意味する *śrādha*- は *śrādhā*-「信を置くこと」の派生語であるが、水に象徴される生命主体(死者の靈魂)の循環・再生と不滅・不死を「信じることに関する(儀礼)」と解釈される。

37 例えば、動物犠牲祭での水の用法に関し、後藤敏文「古代インドの祭式概観 ―形式・構成・原理―」(総合人間叢書 Vol.3, 2008, 57-102) 88-92 (paśu 動物犠牲祭次第など) 参照。

38 筆者「髪と鬚」日本仏教学会年報 59 (1994) = 「仏教における聖と俗」(1994) 77-90 参照。

39 葬礼: CALAND, Altindische Toten- und Bestattungsgebräuche, 1896 [rep.1991], 55f., 72 ff.; Śrādha: CALAND, Altindische Ahnencult, 1893, 33, 48, 59, 64; Pinḍapitṛyajña: ĀpŚS I 8,10-12;9,14;10,4;10,14 等; Mahāpitṛyajña: ĀpŚS VIII 16,4; TB I 6,9,9f. 等参照。

40 CALAND, Altindische Toten- und Bestattungsgebräuche, 76-79, HILFBRANDT, Ritualliteratur, 1897, 89 参照。この意味で *udakaṇ* と *udakra* が Mahābhārata, Rāmāyana に多数見られる; Dasaratha-Jātaka (N.461, Ja-a IV 126) にはこの儀礼の痕跡が残る。

5.3. 監視 (→注36) と守護・魔除け

新満月祭の前夜 (Upavasatha) に酸乳 (*dādhi-*) 製造後、それを入れた容器を翌朝まで水達に見張らせる: *āpo jāgrta* 「水達よ、君達は目覚めてあれ」 MS^m I.1.3 : 2.11 (KS^m, KapS^m 等)⁴¹。本祭開始時の Prañīta 儀礼を取り扱う MS^p IV 1.4 : 5.18–6.6 では *āpo rakṣoghnī* 「水たちが毀損力を打ち砕くものである」と述べられる (→ 3.1.)。

5.4. 「誓い、契約」の保証と処罰⁴²

祭式に不可欠な「信」を捕捉するために、祭式開始時に水たちを Āhavanīya 火に導く Prañīta 儀礼 (→ 3.1.) もこのジャンルに属する。

誓い・呪詛・契約・贈与・縁組・裁判などに際し水を証人とする風習は古くから知られ、祭式のみならず日常生活に根付き、現代にまで残る⁴³。水たちによる誓いの古い例としては, AV VII 83.2 (Paipp. I 103.4) cd :

dāmoḍanno rājann itō varuṇa mūñca nah |

yād āpo aghnyā itī vāṛṇeṭi yād ucimā itāo varuṇa mūñca nah ||

(Varuṇa の管轄する) 各々の条項から、王よ、これから、Varuṇa よ、我々を解き放て。もし「水たちよ、殺されることなきものたち (*aghnyā*)*⁴⁴よ」と、「Varuṇa よ」ともし我々が言ったならば、それ (その誓い) から Varuṇa よ、我々を解き放て。

動物犠牲祭の最後に心臓の焼き串を処理した後、唱えられるマントラはこの詩節のヴァリアントである⁴⁵。

41 西村直子氏の資料による。

42 水の精が人間の男に裏切られ、仲間の水たちが復讐する中世ヨーロッパの伝説 (Fouqué, Undine, 1811, その戯曲化 Giraudoux, Ondine, 1939) との関連が興味深い。

43 具体例と文献に関しては、後藤敏文「古代インドの祭式概観 (→ 注37) 91f. 「祭式と水」参照。

44 「饅れた (よく乳を出す) 雌牛たち」を意味するが、水たちと等置される: AV IX 44.9 (Paipp. XV 3.9) 「水たちは *aghnyā-* である」⁴⁶ Narten, “Vedisch *aghnyā-* und die Wasser”, AON, 1971, 120–134 = KI.Schr. 120–189, 特に 186–189 参照。

45 TS^m I 3.11.1(f) *dhāmo-dhāmo rājann itō varuṇa no mūñca. yād āpo aghnyā vāṛṇeṭi śapānohe itāo varuṇa no mūñca.* (Varuṇa の管轄する) 各々の条項から、王よ、これから、Varuṇa よ、我々を解き放て。もし「水たちよ、殺される事なきもの達 (→ 注44) よ、Varuṇa よ」と[言って]我々が誓うならば、それ (その誓い) から Varuṇa よ、我々を解き放て: MS I 2.18 : 28.5–7 (*śapānūhai* Konj.); KS III 8.27.1f.; VS VI 22; ŚB III 8.5.10 (*itō* の代わりに *itāo*, *āpo* の代わりに *āhūr*); TB II 6.6.2 (後半のみ);

相手の手に水を注いで贈与する例は仏典に多数現れ、Bhārut, Sāñcī 等のシリーズにも描かれている⁴⁶。Pali 仏典に残る例を幾つか挙げる：

- (1) Magadha 王 Bimbisāra が世尊に Veluvana を寄進する：

Vinaya I 39,14–18 (：Mahāvagga I 22,18) *ahha kko rūjā māgadho senīyo bimbisāro sovaṇṇamaṇyaṃ bhikkāraṃ gaheṇvā bhagavato onojesi. etāhaṃ bhame Veluvanaṃ uyyāmaṇi buddhapaṇṇakassa bhikkusaṅghassa dammiti.*

そこで Magadha 王 Seniya Bimbisāra は黄金製の水差しをつかみ、世尊の「手を」洗わせた(手に水を注いだ)、「この私は、御身よ、遊林 Veluvana を仏陀を先頭とする比丘の集団に与えます」と[言って]。

- (2) Anāthapiṇḍika 長者が世尊に Jetavana を寄進する：

Jāṭaka-Aṭṭhavamanaṇā I 93,10–15 (Nidānakathā) *maḥāseṭṭhi suvaṇṇabhikkāraṃ ādāya dasabalassa hatthe udakaṃ pātervā imam jetavanavihāraṃ āgatānāgataṃ cānuddisassa buddhapaṇṇakassa saṅghassa dammiti adāsi.*

偉大な商人の長は黄金の水差しを取り、十の力を持つ(世尊)の手に水を注いで、「この Jetavana-vihāra を過去未来の、四方の、仏陀を先頭とする集団に私は与える」と[言って]与えた。

- (3) Vessantara 王子(菩薩)が二児と妻をバラモンに布施する (Vessantara-Jātaka [N.547] Jāṭa-VI 547,8–10; 570,4f, 9f)：

Jā VI 570,4f. *siḅham eva kamaṇḍalunā udakaṃ āharivā udakaṃ hatthe pātervā bhāriyaṃ brāhmaṇassa adāsi.*

[Vessantara は] 急いで水容器により (から) 水を取り出し、水を [バラモンの] 手に注いで妻をバラモンに与えた。

⁴⁶ *ĀṅgŚ III 6,24 (ito の代わりに ita) ; ŚaṅgŚ VIII 12,11 ; LāṅgŚ V 4,6 ; MaṅgŚ I 8,6,21 ; ĀpŚ VII 27,16 ; 更に MS III 2,10 ; 157,7 (Pārīka, Sautrāmaṇi), MāṅgŚ I 7,4,43 (Cātumāsyā, Varuṇapraghāsa) 等。Schwab, Das altindische Thieropfer (1886) 161f. : Nr. 112 参照。*

⁴⁶ 例えば、『祇園布施』Bhārut 欄楯柱 (B.C. 1 世紀)：遊林の中央で水差しを手にした Anāthapiṇḍika (Cunningham, The Stūpa of Bharhut, 1879 [2. Ed. 1962], 84–87 Jetavana Monastery, Plate LVII, Plate XXVIII)；階段蹴込み (ベシヤワール美術館, A. D. 1 世紀末期、高田修「仏像の起源」図版17：小さな水の壺を手にして世尊と向き合う Anāthapiṇḍika；『Vessantara-Jātaka』サーンチー第1塔北門裏面レリーフ：相手の手に水を注いで二児と妻をバラモンに与える Vessantara 王子 (MARSHALL-Foucher, Sāñchi, 1940, ²1982, Plate XXIV), 同様に白象と戦車を贈与 (Plate XXIII)。

6. 最後に、水たちの様々な属性を表現するリグヴェーダ中の讃歌を幾つか紹介する。

6.1. ソーマ祭開始時の「水における潔斎」(Apsudhikṣā) に用いられるマントラ：

RV X 17, 10⁴⁷ āpo asmān mātaruḥ śundhoyantu | ghr̥tēna no ghr̥tapavāḥ punantu |
viśvam hi r̥pīrām pravāhani devīr | ud id abhyaḥ śicir ā pūta emi ||

母たちである水たちは、我々を浄化せよ。

溶かしバターにより、我々を、溶かしバターを清める者たちは清めよ。

あらゆる汚れを、天に属する女たち（女神たち）は運び去るから。

彼女たちのことから、清く輝く者として、清められて、私はまさしくたち出でる。

6.2. RV I 23, 16–22 では河への献供と、ソーマ祭の終わりの沐浴 (Avabṛ̥tha) が意図されていると考えられる⁴⁸。第22詩節には「誓いの水」が言及される：

16 anbhāyo yantu ādhvabhīr | jāmāyo adhvart̥ryāām | p̥ñcatīr mādhumā p̥yayā ||
17 amūr yā ūpa s̥turye | yābhīr vā s̥turyah sahā | tā no himanv̥ adhvartām ||
18 apō devīr ūpa hwaye | yātra gāvāḥ p̥bāni nah | śindhubhyāḥ k̥art̥vayā havīḥ ||
19 ap̥sāv̥ antā am̥ītan ap̥sū bhesajām | ap̥ān utā p̥rāścāstye | dēvā bhāvata vājīnah ||
20 ap̥sū me sōmo abravāt | antār viśvāni bhesajā |
agnīṇ ca viśvāambhuvam | āpaś ca viśvābhesajā ||

21 āpah p̥ñtā bhesajām | vātūhan tanv̥e māmā | jyōk ca s̥turyan d̥jśe ||

22 itām āpah p̥rā vahata | yāi k̥iṇ ca durtām māyī |

yād vāḥam abhidutroha | yād vā śepā utāntam ||

23 āpo aḍyāv̥n acat̥riṣṇ̥ | r̥asena sām agasmahi |
p̥āyavān agna ā gahi | tām mā sām s̥jā vārcasā ||

16 母さんたちが道たちを通って進む。祭式の行程に携わる者（祭司）たちの血縁者として、乳を蜜（ソーマ）と混ぜながら。

17 太陽のもとにいる、かなたの、あるいは、太陽がそれらと共にいる彼女たちは、

47 ~ AV VI 51, 2 および YV-Mantṛa: MS I 2, 1:10, 1, III 6, 2:61, 7, KS II 1:8, 10, TS I 2, 1(f), VS IV 2, ŚB III 1, 2, 11, Āp̥śSū X 6, 1 等。

48 先行する15詩節は諸々の神々をソーマ祭へ招く讃歌である。

我々の祭式の行程を駆け立てよ。

18 天に属する(女神である)水たちを私は呼び寄せる、我々の牛たちが飲んでい
る場所へと。河たちのために、供物が作られるべきである。

19 水たちの中に不死が[ある]、水たち[の中]に薬がある。そして、水たちの
賞讃のために、神々よ、君たちは競走の勝利者となれ。

20 水たちの中に、――ソークは私に言った――、あらゆる薬[があること]を、そ
して、あらゆるものに幸となる火[があること]を。そして水たちは、あらゆる
薬を持つものである。

21 水たちよ、薬を満たせ、私の身体のために防壁として、そして、永きにわたつ
て太陽を見る(長生きする)ために。

22 これを、水たちよ、運び去れ、何であれ私の中に困難(進み難きこと)が[あ
れば]、あるいは、私が欺いたことがあれば、あるいは、また、偽りを誓ったこ
とがあれば。

23 水たちよ、[君たち]に従って、今日、私は行動した。[君たちの]精髓と、我々
は合体した。乳を持つ者として、アグニよ、来い。かくて私を、(祭司としての)
効力と結びつけよ。

24 略。20-23 = X 9,6-9 (→ 6.3.)。

6.3. 4篇のアーバス讃歌の中、代表的な X 9:

1 āpo hí śīhā mayobhīvas | ā na ūrjē dadhātana | mahé rājāya cākṣase ||

2 yó rāj śivātamo rāsas | āsya bhājayatehā nah | usātīr iva mātārāḥ ||

3 āsma āraṇ gamāna vo | yāsya kṣāyāya jinvatha | āpo jantayatha ca nah ||

4 śām no devīr abhiśīṣya | āpo bhavantu pñāye | śām yōr abhi śravantu nah ||

5 ī śānā vāryānān | kṣāyantīś cārṣaṇān | āpo yēcāmi bheṣajām ||

6-9. (讃歌の終わりまで) = I 23,20-23 (→ 6.2.)

1 水たちよ、君たちは、美に、強壯をもたらす者たちである。だから、我々を活
力の中に置き定めよ、大きな興奮を目にするために。

2 君たちの最も吉祥なる精髓であるもの、それに我々を、ここにおいて、与らせ
よ、(そのことを)欲している母たちのように(母たちとして)。

3 彼のために、我々は君たちの意に添おう、その者の定住のために君たちが[我々
を]活気づけ、また、水たちよ、君たちが我々を生み創る[彼のために]。

4 幸多く、天に属する（女神たちである）水たちは、我々への援助へと現れ出でよ、飲むために。幸多く、寿多く、我々へと向かつて流れよ。

5 好ましい物事を意のままにする、諸々の境界を支配している水たちに、私は棄を乞う。

6-9 = 1 23, 20-23 (→ 6.2.)

第3詩節の「我々を生み割る」は、祭主である部族長のために、祭司たちが沐浴し、生まれ変わることを表すと思われる（→ 5.1.）。個々の詩節は後の祭式において様々に用いられる。例えば 1-3（一部 8 も）は、動物犠牲祭において大網膜の献供後に、天界の出入り口を象徴する Carvāla（祭場東北に位置する土を取った後の窪み）で祭主と祭司一同が行う洗い清めの際のマントラ 5 詩節に含まれる⁴⁹。

āpas 'the waters' and *śraddhā*- 'trust, belief'

Junko Sakamoto-Goto

In the ancient India, *śraddhā*- 'placing trust; trust, belief, faith' was often symbolized by *āpas* (nom. pl. fem. of *āp-*) the (living) waters' and even equated with them.

The equation of *śraddhā*- 'trust, belief' with 'waters' appears in the prose of the Black-Yajurveda-Saṁhitās explaining the Prañīta rite, i. e. the leading of the waters to the east (to the Āhavanīya fire) in order to grasp *śraddhā*- in the beginning of the new-moon and full-moon sacrifices : MS I 4,10 : 59,2-6 ~ KS XXXII 7:26,12-16 ; MS IV 1,4:5,18-6,6 ~ TS I 6,8,1-2 ~ TB III 2,4,1-3, cf. TP^{III} III 7,4. Such equation underlies also "the doctrine of the five fires" (*pañcāgnividyā*-) in the Chāndogya-Upaniṣad V 3,1-10,1 and the Brhad-Āraṇyaka-Upaniṣad VI 2,1-16. On the other hand, the Kauṣīaki-Brāhmana VII 4 teaches that "the imperishability of the effect of an only once performed sacrifice" (*sakṛdīśīasya akṣiti-*) is guaranteed by *śraddhā*-, which is explained as "the imperishability of the waters in the outer worlds and in the body of the sacrificer".

The old Indo-Aryan language distinguished two types of 'water' : (1) 'water as material' expressed by neuter substantives *udān*-, *udakā*- and *vān*- (later *vāri-*) ; (2) 'living waters' with mind, regarded as feminine divine beings and expressed by a female substantive *āp*- (usually in the plural, nom. *āpas*) .

In the Vedic period, it was already recognized that the living waters circulate in the worlds and in the living things. They, however, neither change their nature, nor disappear, in consequence symbolize the 'immortality' *amṛta*-, the 'imperishability' *akṣiti-* and the 'real existence, truth' *satya*-. The waters awake day and night and watch everything in order to guarantee the vow and to punish those who have broken it. The equation of *śraddhā*- 'trust, belief' with the waters seems to have originated from the observation of those characters of the living waters.